毘尼母經卷第七

失譯人名今附秦錄

叔

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者
因犯啟制三者重制云何名緣
尒時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陁
子修提那為續種繼後故作欲心與
共本二行欲因此初犯佛集諸比丘是
名為緣云何名為制若比丘行非梵
行乃至畜生犯波羅夷不共住是名
為制云何名為重制
尒時世尊在毘梨祇國有一毘梨祇
子出家後不樂道常思念欲事歸家
即共其本二行欲行欲已訖即生悔
心到本住寺向諸比丘說所犯事諸
比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初
入犯波羅夷如毘舍離林中乞食比
丘此是重制
尒時尊者優波離即從座起整衣服
頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若
有人於畜生邊行婬此為犯不佛告
優波離初入亦犯優波離復問非道
行婬為犯不佛言初入亦犯初入犯

因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急
者乃至畜生與人同犯是名為急云
何名緩若有比丘欲捨道還俗行婬
者聽捨戒還家若後時還樂在道者
聽出家與受具是名為緩如難提
伽比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌
上此亦是緩辟如國王有犯罪者一
者急二者緩重制中亦如是一緩一
急是故三處得決所犯事
復有三處決了非犯一者緣二者制
三者重制緣者佛未制戒時初犯者
此是緣制者初犯者制不犯戒是名
為制重制者若比丘比丘尼不得自
在為強力所逼強共行欲不受樂者
不犯是名重制是名三處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
爾時世尊在王舍城陀膩加比丘不
與取瓶沙王所護材木如來欲令後
世比丘更不作過患以此事故集諸比
丘是名為緣若比丘若空地若聚落
不與取犯波羅夷是名為制若自取

若爲他外道教取若遣人取是三處
不與取犯波羅夷是名重制若他所
有不作他想取犯突吉羅此亦重制
一切所犯如此三處決了應廣知
重制復有二種一者急二者緩急者
乃至草木小菜他物不與不得取是
名爲急緩者若他物不作他想取是
名爲緩是名三處決斷犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣如上說制者初未結戒時不犯
是名爲制重制者他物他想不取乃
至一不起盜心是名重制
爾時世尊在毗舍離有比丘住跋裘
河邊起不淨想猒患此身以衣鉢雇
比丘相煞如來欲斷如此惡因緣故
集諸比丘是名爲緣制者若比丘斷
人命得波羅夷不應共住是名爲制
重制者從受母胎乃至老時斷人命
者皆得波羅夷是名重制
復有重制若人病求欲自煞比丘若
自與刀若教人與刀若自與藥若教
人與藥如是等衆多方便皆名重制
重制有二因緣一者急二者緩急者一

毘尼母經第六卷 第四張 叔

切不得煞乃至蟻子是名為急緩者若
人作非人想煞者不犯是名為緩此
是三處決斷所犯復有三處決斷不
犯一緣二制三重制緣者如上說制
者初未制戒時作不犯是名為制重
制者於一切衆生上不起煞心是名
重制以是義故名三處決斷不犯
復有三處決斷一緣二制三重制緣者
尒時世尊在毗舍離跋裘訶摩帝寺
諸比丘為乞食故故妄語如来斷此
因緣集諸比丘是名為緣制者若比
丘自稱得過人法是比丘得波羅夷
不應共住是名為制重制者自稱得
身念處乃至自稱言得果是名重制
重制復有二種一急二緩急者一切
不得妄語乃至戲笑是名為急緩者
若欲故作妄語語不成令人不解者
得偷蘭遮是名為緩是名三處決斷
所犯
有三處決斷不犯一緣二制三重制
緣者即如上說制者初未制戒時所
作不犯是名為制重制者如增上慢
比丘實未得道向邊人說其得道意

謂實得後懃勤不已得阿羅漢果知
其本謂得得者不實心疑問佛佛言不
犯是名重制此是決斷三處不犯如
是乃至衆學皆以此三法推可知
復次應推緣一鉢二衣三屋師檀四
針筩五道行人六人七房鉢緣者
尒時世尊在王舍城王舍城有一長
者其家中有大栴檀木作鉢乃至集
諸比丘是名為緣制者不應畜栴檀
鉢是名為制重制者不應為諸白衣
現神通力是名重制復有重制比丘
不應畜木鉢石鉢金鉢銀鉢寶鉢珠
鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢
乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜揵度
中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢
上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手
是二切處不應用除病不應用鉢除
瘥不應不愛護鉢敬之如目除病是
名三處決斷犯
復有三處應決斷不犯一緣二制二
重制緣者
尒時世尊在波羅奈諸比丘白佛我
等應當同等鉢是名為緣制者聽

諸比丘畜龍口鉢更堅鉢是名為制
重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃
至赤鉢皆應畜之是名重制復有重
制若鉢掛肩腋下使破者聽作筐盛
之若蘇摩鉢破者刻波縷麻縷綴之乃
至用落沙賺之若鐵鉢生穿破應打
鐵令薄補熏受用長鉢不應過十日
畜鉢破未過五綴不應捨更求餘鉢
比丘尼得鉢即日作淨施不應過夜
此亦是重制
衣緣者一緣二制三重制
介時世尊在舍衛國六群比丘畜上
色衣佛集諸比丘是名為緣制者不
聽畜上色衣是名為制重制者不得
畜錦衣白衣不聽畜有顯衣羅納衣
是名重制又復不聽裹頭行又復不
聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨
裹木新麪牛屎草土不得脚躡僧伽
梨不得摞僧伽梨敷坐不得襯身著
僧伽梨不得不愛護僧伽梨如自護
其皮是名重制此是三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者

尒時世尊在波羅奈有諸比丘白佛
我等應當畜何等衣是名為緣制者
聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制
者聽畜十種乃至糞掃衣又復比丘
畜長衣不過十日若有水火盜賊失
衣者有檀越大持衣来施得受三衣
不得過取比丘得新衣應作三點淨
若比丘衣破聽者納是名三處決斷
不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣
二制三重制緣者
尒時世尊在舍衛國時六群比丘畜
尼師壇長廣過度佛因是集諸比丘
是名為緣制者若諸比丘畜尼師壇
過量是名為犯齊量者長二修伽陁
搩手半廣一修伽陁搩手半重制者
不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼
師壇草尼師壇不得用尼師壇裹木
抹榇乃至裹土護尼師壇法如護身
皮是名重制此三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者如佛齊量作是
名為制重制者如佛度量作十種袈
裟衣時中染作袈裟色亦得作是名

重制此三處決斷不犯

針筩有三處決斷一緣二制三重制

緣者

尒時世尊在王舍城有針筩工師信心三寶請衆僧常施針筩常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名為緣制者不聽比丘畜骨牙角針筩是名為制重制者有諸比丘用上色作針氈錦帛草作針氈佛不聽用上色乃至草作針氈是名重制此針氈筩應好秘密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行尒時比丘語賈客言我有因緣須下道行可為我持此針筩去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筩中道人来還與針筩不語令知至稅處過已還喚来撿挍稅主針筩中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筩行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名為制重制者用銅

毗尼母經第七卷 第九張 扨

鐵鉛錫竹葦木涅石作針筩聽畜復
聽比丘用十種衣裁作針氈受用是
名重制此是決斷三處不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
尒時六羣比丘常行諸國夏時或值
天雨水漲漂失衣鉢或傷衆生乃至
踐蹋生草諸檀越譏言外道持戒者
畏傷煞衆生夏猶不行況佛弟子慈
心者冬夏所求無有猒足鳥依林樹
野獸依山皆有住時云何比丘无暫
時息以是因緣世尊聞之集諸比丘
是名為緣制者不聽比丘夏安居中
行是名為制重制者有一比丘夏安
居時結安居已无緣而出夫安居法
結安居竟不得無緣而出如婆難陀
釋子杖頭掛毛毼而行皆不聽也
又如六羣比丘共比丘尼同路而行復
不中共盜賊同路而行乃至不得如
婆難陀釋子擎寶蓋著道而行復不
得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所
不應作如是應廣知是名重制此是
三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者如上說制者若不及前安居
及後安居者此亦不犯復非無緣出
行此亦不犯復有比丘受七日法出
到家中知日盡欲来母不聽之過七
日已作失安居想往白世尊佛言若
心決斷欲来母不聽者不失安居若
比丘夏安居竟應移餘處住若有緣
不得去者不犯若無緣安居竟出外
一宿還来亦不犯是名重制此是三
處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
尒時世尊在王舍城中有童子十七
群最大者年十七下者十二上富者
有八十億万錢下貧者有八十万錢
此童子中一者父母所愛字優波離
父母生念我唯有此一子我百年後
云何得令此子長命老壽无苦常得安
樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦
若欲教畫恐立久脚疼若教天文筭
計恐勞身心又復思念沙門釋子常處
閑靜志求无為此乃是大樂可安者

沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來與相隨出家於是父母放令出家師即為受具足戒但年小晝二時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名為緣制者年滿二十聽受具足是名為制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此二處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名為制重制者年滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十受具心中生疑為得戒不往白世尊佛言聽汝數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得

毗尼母經第七卷 第十二張 叔 忠

具足不犯如耶輸陁善男子等受戒
得戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘
律陁等二百五十人及餘人等受戒得
戒是名重制此是三處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重
制緣者
爾時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘
作私房此阿羅毗比丘作房廣長所
須甚多求索非一此比丘住處村舍
諸人遥見比丘皆避入舍不欲相見
佛聞此因緣集諸比丘是名為緣制
者比丘無主私乞作房應量作若過
犯僧殘是名為制重制者如尊者闡
陁私作房從王索村王言自恣聽取
即伐路中一切人所貴重樹世人慊
言云何比丘無慈心斷樹生命佛因
是制戒私作房不得伐路中大樹是
名重制
復於一時世尊在拘睒弥國闡陁比
丘私作房用有蟲水和泥作房作房
竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞
佛因此制戒不聽私作房伐路中大
樹不聽用有蟲水和泥不聽積泥者

屋上是名重制

尒時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有
一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊
生恭敬心為羅睺羅私起房作房竟
即請羅睺羅受用羅睺羅數時受
用捨向餘方教化房主復用此房施
多人羅睺羅後時来到聞已以此因
緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越
邊問之檀越見我身口意有何等過
檀越荅言不見有過羅睺羅還到佛
所具說檀越之言佛因此即集諸比
丘或有施如法施如法受如法用或
有施不如法施不如法受不如法用
若有檀越自出意作房施一人若後
時轉施與衆多人是名不如法施不
如法受不如法用若有人自意作房
施與一人後時轉施與衆僧是名不
如法施不如法受不如法用若有出
意自作房施衆中一人此衆後時分
作二部若迴此房與一部是名不如
法施不如法受不如法用若有檀越
自出意作房施衆多人後時轉施一
人若轉施大衆此皆不如法施不如

法受不如法用如法者若施一人一
人受用施眾多人眾多人受用施眾
僧眾僧受用者僧分作二部施一邊
一邊受用是名如法受用是名重制
此三處決斷所犯
復有三處決斷不犯一緣二制三重
制緣者即如上說制者如初未制戒
時所作不犯是名為制重制者若眾
僧示作房處所作齊量无諸妨難若
復作塔為僧作房舍不犯是名重制
王舍城中有檀越為僧起六十口房
皆不犯是名重制此三處決斷不犯
一切不犯者順佛教而行是也犯者
違佛教行是也比丘法佛所聽者應
作佛所不聽不應作如初中後亦如是
云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺
悔二隨順三滅四斷五捨云何名為
懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔
能滅名為毗尼云何名為隨順隨順
者七部眾隨如來所制所教受用而
行无有違逆名為隨順毗尼云何名滅
能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩
惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨

有二種一者捨所作二者捨見事捨
作者十三僧殘是也就十三中九事
作即成不得諫四事三諫不受僧爲
作白四羯磨罪成成已若白三羯磨
悔事不成如此十三名捨作法見者
如阿梨吒比丘說言我親從佛聞行
婬不能障道捨是見故名爲捨也此
二種名捨毗尼捨有二種一可發露
二不可發露可發露者比丘十三僧
殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯
磨可除罪名可發露不可發露中尼
有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨
擯出有比丘尼常來佐助言語比丘
尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三
諫不止僧爲作白四羯磨至三羯磨
時悔者罪猶可除至第四羯磨事成
不復可除是名不可發露如是比丘
四比丘尼七皆無諫也是名捨毗尼此
五揔名毗尼義六何爲犯犯有二種
一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡
時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得
成名爲燒義成惡事已後改悔時心生
苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒義

毗尼母經第七卷 第十六張 上 李

犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微
善心不得自存名為殺義後改悔時
起微善心殺小惡心亦名殺義
云何名犯能使衆生輪迴三有名為
犯義云何復名犯所不聽作而作名
之為犯
云何名犯犯所持戒所犯受果不可
貪樂故名為犯
云何復名為犯過患苦惱觸逼切身
皆名犯義能斷善法名為犯義又言
犯者人及六欲天四禪四空三界中
所作不善皆名為犯又言犯者瞋心
現前名為犯又煩惱深心亦名為犯
又復犯者煩惱在道中增長名為犯
義又煩惱滿足亦名犯義
云何煩惱名為犯義如器中著水然
火溢出煩惱火能令身口放逸作不
善業是名為犯又復犯者七聚法中所
不應作作者皆名為犯何故名波羅
夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又
波羅夷者為他刀稍所傷絕滅命根
名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱
共諍為惡所害名波羅夷又復波羅

夷者為三十七住道法所棄為四沙門果所棄為戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更无生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼岸是名為墮

惡中婬欲最　不與取為最　斷人命為最
過人法亦最　於善中翹勤　最能方便斷
背捨諸功德　是名波羅夷　雖假著法服
入僧次而坐　與梵者超隔　故名波羅夷
受他施濟命　行非功德器　能劫國土賊
是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺

悔不應一人邊乃至二三人邊不得[illegible]
懺悔衆中懺悔名為僧殘一切比丘
所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧
殘又言僧殘者殘有少在不滅名為
僧殘又復殘者如人為他所斫殘有
咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一
為他所害命絶二為他所害少在不斷
不斷者若得好醫良藥可得除差若無
者不可差也犯僧殘者亦復如是有
少可懺悔之理若得清淨大衆為如
法說懺悔除罪之法此罪可除若无
清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅
罪法教令別住行六日行摩那埵行
阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於
所犯處得解脫得解脫起已更不復
犯是名僧殘
云何名為波逸提波逸提者所犯罪
微故名波逸提又復波逸提者非斷
滅善根罪枝條罪名波逸提又復波逸
提者如彼斫者少傷其皮不至損命
波逸提罪亦復如是此罪傷善處少
名波逸提
云何名為波羅提提舍尼波羅提提

舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波

羅提提舍尼又復名波羅提提舍尼
者忘誤作非故心作故名波羅提提
舍尼

云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麤惡
罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者
欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷
蘭遮者於突吉羅惡語重故名為偷
蘭一食人宍偷蘭二畜人皮偷蘭三
剃陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大
便道偷蘭五畜人髮欽跋羅偷蘭六裸
形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破
衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破
塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名
為惡作犯身口律儀名為惡作惡語
二種一者妄語二者非時語非時語
者釋摩男釋子作平等心持藥布施
衆僧六群比丘謗言好者與上座惡
者與我等施主答言我當市上更買
好藥與尊者六群比丘謗他故名惡
語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘
蔗漿復有八種漿一菴羅菓漿二瞎

波槃三拘羅槃四呪提槃五无提槃
六舍林毗槃七破樓尸槃八蒲桃槃
如此等槃氣味未變至初夜得飲變不
得飲一日一夜相應者受具足人與
未受具足者共宿至第三夜具足者
明相未現時應起坐復有二夜相應
者若犯罪者應發露別住別住處有
畏難不得往者聽二夜覆藏復有二
時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一
時以自消息是故不得教竟夜行時
以勸初夜後夜者欲令行道不懈是
名二時相應
夜應作者夜中露地得臥晝日不得
欲曉時還入房中眠臥若夜中經行
時為熱故不得具著衣者直被袈裟
得經行若竭支大者不著涅洹僧袈
裟亦得著草屐取水與人若池邊取
水夜得晝不得中前所應者從明相
現至中此時中應食无犯有中所應
食五種正食是非餘不正食也不正
食中前得數數食中前入聚落食法
若无檀越請不語比座得入聚落乞

食无過若受請者不語此座去有過
何以故如拔難陁釋子處受請不語
此座晨朝向一受請處去後更餘處
請檀越來至喚拔難陁焉喚餘比丘
此丘待拔難陁日時已過不得中食
以是因緣佛制比丘有請處應語比
座令知中前病比丘得食粥復有中
前應入聚落不應語此座為佛為法
為四方僧為塔為病得入聚落
共行弟子一切入聚落皆應白和尚
若有比丘入聚落見檀越者應語此
座令知
後食者食已竟後更得食日時未過
作殘食法食是名後食病者後食得
數數食无過者病者作殘不作殘皆
得食後食若有檀越請應語此座若
无檀越請不語无過若比丘晝相應
從不相應者教授比丘尼時晝日應
教夜不應教
若比丘尼受教誡法十五日語教誡
歸若即得白僧者十五日暮尼得布
薩若晝日僧不集不得白僧者至暮
布薩時當白僧得教誡已至十六日

比丘尼教誡師邊取教誡取教誡已即得布薩若十五日比丘尼就大僧中受教誡僧集時即乞教誡更不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也

若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明相未現不犯

若比丘尼得所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦即日施人及作淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應者若比丘貪樂坐禪坐處无有依止師依止師往處但使一日得往還遥依止不失若兩寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得遥依止不失若比丘同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝相應法也晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘

到他寺上請房舍臥具受已不語舊
住者出外冊宿至第三夜明相未現
時若自来若遣人来語舊住者善若
不語至明相現得罪
若比丘在軍中冊宿至第三夜明相
未現時若有時可與相識者別若无
時直去出軍外明相現不犯若與相
識者辭知不放者可直去不須辭也
是名二日二夜相應法也
三夜相應法者受具足者與未受具
足者三夜同房至第四夜明相未現
時未受具足者應出界外若不能出受
具足者應出界外是名三夜相應法也
復有五日五夜相應法若比丘有盜
賊難軍賊難不得持三衣自隨者應
持三衣寄知舊白衣舍五日至六日
明相未現應来看衣手自捉之若過
六日至明相現尼薩耆波逸提若比
丘作親意不語取他衣著過五日至
六日明相現突吉羅
若比丘自三衣至五日應撿校无蟲
鼠傷壞不着過五日至六日明相現
得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六
日明相現失衣復有六夜所行法六
夜行摩那埵是也是名六夜相應法
七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜為
病者七日應畜明相現至八日不應畜
若比丘夏安居中若為佛法僧塔病
如是等衆多受七夜法尊者薩婆多
說曰若比丘受依止竟乞七日法出界
外七日滿還來到寺不失依止是名
七夜相應法

毗尼母經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造